四庫全書

史部

欽定日下舊聞考卷七十

官署 九

原石鼓文初不見稱於前世至唐人始盛稱之而韋應物以為文王之鼓至宣王刻詩韓退之直以為宣王之鼓在今鳳翔孔子廟中鼓有十先時散棄於野鄭餘慶置於廟而亡其一皇祐四年向傳師求於民間得之十鼓乃足其文可見者四百六十五磨滅不可識者過半予所集錄文之古者莫先於此然其可疑者三今世所有漢桓靈時碑往往尚在距今未及千歲大書深刻而磨滅者十猶八九此鼓按太史公年表自宣王共和元年至今嘉祐八年實千有九百一十四年鼓文細而刻淺理豈得存其可疑者一也其字古而有法其言與雅

頌同文而詩書所傳之外三代文章真蹟在者惟此而已然自漢以來博古好奇之士皆略而不道其可疑者二也隋代藏書最多其志所録秦始皇刻石婆羅門外國書皆有而獨無石鼓遺近録遠不宜如此其可疑者三也前世傳記所載古遠竒怪之事類多虛誕而難信况傳記不載不知韋韓二君何據而知為文宣之鼓也隋唐古今書籍粗備豈當時猶有所見而今不之見耶然退之好古不妄者予姑取以為信爾至於字畫亦非史籀不能作也　集古録

原石鼓文唐張彦遠法書録載處士張懐瓘書斷敘籀文周太史史籀作其跡有石鼓文存焉又古蹟記云史籀石鼓文不知徐浩何據也韋左司應物歌云周宣大獵岐之陽刻石表功煒煌煌石如鼓形數止十風雨缺剥苔蘚澁飛端委蛇相糺錯乃是宣王之臣史籀作韓退之又從而作歌云周綱凌遲四海沸宣王憤起揮天戈鐫功勒成告萬世鑿石作鼓隳嵯峩辭嚴義密讀難

曉如此至寶存豈多豈亦以浩為證乎歐陽公云言與雅頌同文古而有法非史籀不能作言固同矣但篆畫行筆當行於所當行止於所當止今位置寫遝促長引短務欲取稱如柳帛君庶字是也意已盡而筆尚行如以可字是也十鼓略相類姑舉一隅識者當自神悟以登窺惟字參鼓刻惟何惟鯉之惟則曉然可見矣蓋字畫無三代醇古之氣吾是以云前輩尚疑業辭非夫子所作僕於此書直謂非史籀迹也 籀史

原韓文公作石鼓歌以為宣王之時未必可信 黃氏詩解

原石鼓自韋韓遇于稱許適遊韋疑翟氏評周官遺蹟並稱吉日碑而疑鼓刻于維字疑其不類古欵于以可疑其意不遠筆于柳帛君庶等字疑其促長引短以取稱夬然疑秦篆莊平馬氏疑宇文周所為 天慵集

原石鼓文始不見稱於前代自唐韋應物韓昌黎以為周宣王時史籀作後人因之遂紛然附會以資博古殊

無盜據余謂宣王中興田獵選徒備見于車攻吉日之詩當時刻石宜不舍此而他取也昌黎云孔子西行不到秦掎摭星宿遺羲娥豈吉日車攻乃星宿而石鼓文反比羲娥乎況書取秦誓詩録駟鐵車鄰等篇使秦地有田鼓文孔子何乃删去而遺之乎設若誠為宣王故物距今二千餘年秦漢碑碣往往磨滅殆盡豈石鼓露立野處庸刻細文而獨不盡泯乎歐陽文忠公固疑其非宣王時事而鄭夾漈博考字學以為先秦之書溫彥威使三京又知其為西魏文帝大統十一年西狩岐陽所作則非史籀書文明矣不然乃好事者蹈襲雅詩模倣籀文以欺後世如張霸偽古文書張天覺作三墳皆此類也天台熊本仁識　石鼓論

補世稱周宣王蒐于岐陽命從臣刻石今謂之石鼓或曰獵碣其事不經見吾無取焉　宋文粹孫何碑解

臣等謹按以上各條皆疑石鼓非宣王時作其說

始於宋歐陽修

原世傳岐山周篆昔謂獵碣以形制考之鼓也三代之制文德書於彝鼎武事刻於鉦鼓征伐之勲表於兵鉞其制度可考後世不知先王之典禮猶有存者鑿山刻石自是始一時功蹟唐世諸儒以石鼓為無所据至謂田獵之碣蓋未知古自有制也歐陽永叔疑此書不見于古唐乃得於韓愈韋應物以其文為雅頌亦恨不得在六經推夫着說使學者肄業及之其驚潛動蟄金繩鐵索特以其書畫傳爾顧未暇掎摭其文列之部類中後世得考詳之唐之時其文隱顯未盡缺落徼時索事或可得之而愈應物徒知校獵受朝宣暢威靈懾讋華夏故愈謂此為宣王時應物以其本出岐周故為文王鼓當時文已不辨故論各異出也嘗考於書田獵雖歲行之至於天子大蒐徼會諸侯施大命令則非常事也故四王二公後世以為絶典然則宣王蒐於岐山不得

無所書或史失之其在諸侯國當各有記矣不應遂使後世無傳此其可疑也當漢之時見號奇字如甄豐輩定作史籀書實蒙以為宣王獵碣而曰我車既攻我馬既同張懐瓘以此本車攻詩因考合前説且曰諷田獵之所作也愈應物其書藉之則有據矣然為諷為美其知不得全於文義見也傳曰成有岐陽之蒐杜預謂還歸自奄乃大蒐於岐陽然則此當岐周則成王時矣方楚合諸侯求大蒐禮者不知宣王嘗狩於岐山以合諸侯况小雅所美其地本東都又選車徒無大號令則不得為盛節古者詩書不嫌同文其据以此便謂宣王未可信也呂氏紀曰蒼頡造大篆後世知有科斗書則謂篆為籀漢制八書有大篆又有籀書張懐瓘以柱下史始變古文或同或異謂之為篆而籀文蓋其以名自着宣王世所作也如此論者是大篆又與籀異則不得以定為史籀所書叔向曰昔成王盟諸侯於岐陽楚為荆蠻置茅蕝當時以為重禮故後世不得泯沒宣王蒐岐

陽世逆無刑哉方成康與穆賦頌鍾鼎之銘皆番吾之跡然則岐陽惟成王大會諸侯則此為蒐吾可知書言成湯狩于亳故後世有亳亭宣王狩于敖其在地紀則滿敖亭詩曰逆徒于敖其事可以考矣周書紀年于蒐狩之大皆書則合諸侯而頒大命亦一見於成王此其可信也昔人嘗怪自漢以往好奇者不道此書迺不得春文若者猶得人人録藏之當漢號史書以刻畫奇崛益亦不得盡其文則其不見道固宜獨怪愈於唐中世得之乃謂勒勲以告萬世又恨聖人于詩不得見之石鼓之謌自杜甫尚歎不知愈何以知其意謂編詩有遺也或曰此成王時詩則頌聲所存聖人不應去之果有豈不知耶曰豈之深矣作洛皇門此周公作也詩書不得盡見時一時所刪非理亂所繫不足施後世者不得者也其因後代亡之亦未可知也曰子信為成王頌何前世未有考者則其說使人盡得信乎曰蒐于岐陽書傳再見而未攷之㩦詩以為敖此可謂無所據乎此余

考於古而知之世亦安得異哉說者知考古而索其事自為有所待耳不待此以傳也

廣川書跋

原元和志曰石鼓文在鳳翔府天興縣南二十里石形如鼓其數盈十蓋紀周宣田獵之事即史籀之迹也貞觀中吏部侍郎蘇勗紀其事云虞褚歐陽共稱古妙雖歲久訛缺遺迹尚有可觀紀地理者不存紀錄尤為可惜按志此言則知世人知有岐鼓者自唐而始蘇勗歐陽虞褚四子貴為之先隋以前未聞也故歐文忠雖甚重其筆畫謂非史籀不能為而深疑其奇古如此自周至隋數千百載何以無人采錄即開元以後張懷瓘韋應物韓退之直云宣王之鼓也然詳考其語實皆臆度以言無有明者其說得諸何書傳諸何人者宜乎歐公之不信也若大竇臮張懷瓘所著則特詳矣臮之言曰岐州雍城南有周宣獵碣十枚並作鼓形上有篆文今見打本石尋毀失懷瓘書斷曰甄豐定六書二曰奇字即史籀體與古文小異其迹有石鼓文存焉蓋諷宣王

畋獵之作也不知二子此語亦皆臆度之言耶或其嘗有所本也歐文忠曰十鼓之文可見者四百六十五字不可識者過半即韓歌所謂牧童敲火牛礪角年深豈免有闕訛者也就其文之可曉者言之有曰我車既攻我馬既同者車攻語也有曰其魚維何維鱮及鯉何以摽之維楊及柳則兼記田漁也凡此數語之可讀者又蘇文忠所謂衆星錯落僅名斗者也夫其語既與車攻詩合而其所記田漁文與車攻相似者且其事體又為大篆而籀又宣王之史也合此數者若皆可以歸諸宣王則無怪乎說者云然也然古字可參例者五子之歌即大禹貽後之訓伊尹之三風十愆又皆成湯之本語也此乃世臣子孫舉揚先訓以明祖述之自爾則古語偶同車攻安得便云宣詩也惟其字正作籀體似為可證而大篆未必創于史籀古或又有可考也舍此二說則無所執據以名宣鼓矣如予所見則謂此鼓不為宣鼓而當為成王之鼓也左氏昭四年椒舉言于楚子曰

成有岐陽之蒐杜預曰成王歸自奄大蒐於岐山之陽杜預之為若言也雖不曰蒐岐之有遺鼓而謂成蒐之在岐陽者即石鼓所奠之地也然則鼓記田漁其殆成王之田之漁也與宣王固嘗出鎬而東獵矣其地自屬東都故曰四牡龐龐駕言徂東徂東云者以方言之則自鎬出洛也岐在豐西三百餘里安得更云徂東也則鼓辭不為東攻之辭亦已明矣鼓辭既不為東攻之辭則何據而云宣王之鼓也今去古遠事之出於傳疑者不敢不存其舊等之其為可疑焉且從一據之明者而主之猶愈於泛漫臆度也故予惟椒舉之言既能明記岐蒐為成王之蒐則其不能明記此蒐之有鼓雖為不備若校之唐語絕無的據而輒用籀體定為宣王之物者其說差有本祖也古田獵與後世不同名為從田其實閱武其事則登獸數獲其意則致衆而耀武故武王初集大統因伐獸而陳天命以鎮撫在位之諸侯已遂識之於策者所以揚威傳遠使來今共見焉爾也此古

人講武識事之深意也然則岐陽之記蒐也以鼓武成之記事也以策以策以鼓其物雖異而託物傳遠則一意也 雍錄

原古今常言刻石起于秦世泰山鄒嶧是其事矣然方秦皇之議刻石也其羣臣上議已曰古之帝者猶刻金石以自為記則刻石之與刻金其所自來皆在秦前矣若夫伐石為鼓不可考擊而遂刻文其上則三代之前無有非誠無也世遠故也古之刻金者如湯盤枸鼎則其最著者矣而盤之與鼎皆鑄金為之則遂可盛可烹皆適於用見者但玩其辭不駭其異也今其此鼓則石為之質既已不可考擊而專著其辭故人莫明其用且驚且疑也然而武成識政于策之為物豈其可為用器也與蓋古人託物見意不主乎物而主乎所勤之辭故在盤在鼎在策皆無間也今其代石為鼓則意又可料矣田漁必用衆致衆必以鼓因其鼓之人用而斷石象之因以記事焉是其託物為久正與鑄金刻石其一意

也故秦臣之言銘刻者遂兼舉金石也古來託物記事決不止于盤銘二物矣而此二物偶傳於後焉耳後漢橋玄之廟石鉦石鉞以及石鼓而蔡邕與為銘辭則曰是用鏤石作茲鉦鉞軍鼓陳之東階以勒公文武之勲焉邕之謂勲者蓋橋常冠平鮮卑也鉦鉞鼓三者皆軍旅間用器而三器同為一辭則古來識事於石豈必專為鼓形顧岐陽田漁其用在鼓而因用以著辭焉耳而他器自可類推也漢距三代未遠古制猶有存者邕最知古故能摸肖古制與橋勲為明而石鼓源流頼之以存也詩於典刑老成配對而言邕其兼之可尚也矣

同上

原世世傳大篆起於史籀是謂宣王之前未有此體故唐世諸人因其體之為籀也而遂指之以為宣鼓其亦近似而實可疑也安知成王之世籀體不已有萌而史籀亦其承述此體者與蓋藝文志記史籀而學曰史籀十五篇蒼頡一篇顔師古之於釋籀則曰史籀周宣王太

史作大篆十五篇也於釋蒼頡篇則曰上七章李斯作爰歷六章趙高所作也晉人衛常曰斯高皆取史籀大篆或頗省改名為小篆則小篆固出于大篆矣至其對鳥跡立論則遂通指篆籀以為古文子孫矣不曰史籀別為一種也常之說曰宣王時史籀始著大篆或與古同或與古異則知史籀之體名為大篆者亦取古文而斟酌用之非籀自創也王莽時甄豐考定六書目不立籀書一體其一曰古文則孔氏壁中書也二曰奇字即古文而異者也三曰篆書即秦篆也秦篆即小篆也是甄豐六書元無篆體而豐也亦不能即古文體中別白何者之為籀體也則謂籀體剏始於籀者未必確也又如汲冢遺書字體最古而自易經以至魏之安釐字體數四其變世但見其體為數體而無能言何體之始于何世也則世人豈可聞大篆之為籀體而即謂鼓字之為籀書籀書之為宣王時物也此予所以不安于唐人之論而詳此審是也 同上

原鼓之數十先時散棄於鳳翔之野鄭餘慶取置夫子廟中尚亡其一國朝皇祐四年向傳師求諸民間得之而後十鼓乃足當張懷瓘之為書斷也其登載能書人姓名至盧藏用而止考其時則元宗以後人也其曰石鼓文即奇字之存者矣則此時石鼓尚在也至竇泉但見墨本而曰石尋毀失則在鄭餘慶未嘗置廟之前矣至韓退之則曰十鼓只載數駱駝則是因餘慶收徙而其石得存也紹興壬子福唐鄭昻得洪慶善所遺石鼓墨本即用退之石鼓詩韻次和謝之其自跋曰昻貢隸辟雍時常徘徊鼓下以舊本校之字又差訛矣寇難以來不知何在莆田鄭樵著石鼓考其文多至數百十言謂鼓入辟雍及保和殿皆與昻同或得之於昻也樵之博固可重而語多不審予嘗論辨正之文多不錄　同上

原岐陽石鼓文有謂周宣王獵碣者惟董程二氏以左傳成有岐陽之蒐證之鑿鑿有據其略云考之書天子

大蒐會諸侯施命令非常事也史不得無書若宣王蒐岐即周史失之列國不得並逸胡後世無聞焉則為成王信矣其言真如獲峙不可復撼第廣川有其學有其識有其辨而無其筆故不勝藤葛糾纏確論反晦耳鄭樵謂為秦惠文後及歐陽三疑皆贅說迷謬不足與辨韋應物謂為文王之鼓宣王刻詩真如少君古强之徒曾目睹其事也何物又有馬子卿者以為宇文周時作一似無目者益大可笑樵又謂石鼓者立碑之漸千載名言至謂以石為鼓繇其土地之所出則非也古人制作尚象不為虛器豈止以地之所出苟且不法耶觀九州貢物攻工制器無一不窮極奧渺以石為鼓何所取則乎今石鼓在太學聖廟戟門左右寶護無人冬輒冪大撫揭墩剝日甚余曾手摩其文與鼓形了不似其堅類玉故能久存就石形之自然少加琱琢旋轉刻文行字或七或六少華山前石之堅潤者與此無異想當時因有佳石即刻置蒐所而已第文無不典字無不雅民

休王遊自加寶愛此三代有道之長也非如後世竭力徵石造天無極剗龍繡螭萊藩置守妄意垂遠然不一時盼旋雁野火能得鬼神呵護至今哉悲夫余既裝潢成而題曰周岐陽石古文斷以成王時物而不以鼓名足刊古今之謬

金石史

原石鼓詩周宣王獵碣也于詩體屬小雅或以為周成王時以左傳成有岐陽之蒐證之亦一說也　風雅逸篇

補岐陽之蒐乃成王爾石鼓之歌千載傑作　洺水集

補左傳云周成王蒐於岐陽而韓退之石鼓歌則曰宣王所謂宣王憤起揮天戈蒐於岐陽騁雄俊是也韋應物石鼓歌則曰文王所謂周文大獵岐之陽刻石表功煒煌煌是也唐蘇氏載記云石鼓文謂周宣王獵碣共十鼓東坡石鼓詩亦云憶昔周宣歌鴻雁方召聯翩賜圭卣不知韋詩云周文安所據乎歐陽永叔云前世所傳古遠奇怪之事類多虛誕而難信況傳紀不載不知

并韓二君何據而有此說也梅聖俞亦有詩云傳至我朝一鼓亡九鼓缺剝文失行兵人偶見安碓牀云鼓作臼剉中央心喜遺篆猶在傍以臼易臼庸何傷神物會合居一方此與延平寶劍何異哉　韻語陽秋

補岐陽石鼓文或謂周文王時作或謂宣王時作或謂秦惠文後始皇前所作或謂宇文周所作獨程氏大昌以左傳昭公四年椒舉稱成有岐陽之蒐杜預注成王歸自奄大蒐于岐山之陽謂鼓當刻于此時可謂明徵矣董氏逌又引叔向楚置茅蕝一節更足發明其為成王制作益無足疑矣皇甫氏帝王世紀成王營洛邑復都豐鎬洛夷徐戎及奄叛乃大蒐于岐陽東伐淮夷按此與左傳注先伐後蒐似相背戾然以愚論之武王克商嘗散牛歸馬戢干戈櫜弓矢示天下不復用意天下不復叛也無何祿父盜兵三監煽亂殺亟以東非復周有于是出既戢之干戈而復稱之牧既稅之牛馬而復駕之名既散之卒甲而復伍之就岐陽而講武即蒐田

以用衆亦事理之不無者然則以文考之天子嗣王成王也公周公也君子則邢句侯衛及三事六官之屬其文則史臣之筆是時史佚作虎書魚書鳥書非頡禹之後至籀始更其文也如銅盤銘詛楚文體皆瑰異非蝌非古是周時諸文並行籀特其一種爾王氏寀摹勒汝帖倉頡夏禹欵識封比干墓銅槃之後先次以岐陽石鼓然後列史籀書則未嘗以鼓文為籀書也若夫宣王東都之會雖見于詩其時玁狁蠻荊騷然不靖既用兵于鎬東之徐淮顧治兵于鎬西之吳汧非所以順人情而播先聲矣鄭氏樵又以斤權文同目為秦作復以秦稱王號附會天子嗣王之文夫秦雖稱王未嘗自居帝制臣下稱君亦未有稱公者況斤權之文雖刻于始皇之世亦必先有文而後有斤權文未必為斤權而作故止可曰見不可曰出也且何以知秦人必用其自製之字無一字沿襲且小篆始于始皇則前此亦用舊文矣至于石鼓其一為臼疑鄭餘慶徙置學宮時已然故昌

翛詩云故人從軍在右輔爲我量度掘凹科也及五季都洛風翔學校荒蕪土人因其已凹乃復凹之爾 書

學聖案

補十鼓自甲至癸諸家詮次先後不同惟山潘氏所序益依國學位置近見嘉定張氏更序董逌本以潘氏第六鼓爲第一鼓曰王命除道也第十鼓爲第二鼓曰至岐陽而禱禡也第八鼓爲三鼓曰藺車馬也第一鼓爲第四鼓曰六事之人師武臣力也第三鼓爲第五鼓曰天子親田柴獲之盛也第四鼓爲第六鼓曰田畢數獲也第二鼓爲第七鼓曰陳魚也第七鼓爲第八鼓曰充君庖也第五鼓爲第九鼓曰從流而歸也第九鼓爲第十鼓曰班師休士也其義又與薛鄭諸公有別 查浦

輯聞

原言獵碣者多指爲宣王之鼓益緣文有我車既攻等語與小雅相似爾然古人句法相同毛詩中多有之不得執此以定其爲宣王之鼓也至于成有岐陽之蒐則

見於左氏傳可為明徵似三監既平破斧缺斨之後蔿罕實修武備於先王肇基之地其文有曰害不余及亦猶鴟鴞之詩所云莫敢侮予也　書學聖蒙補裎大昌雍録極辨石鼓非宣王物予獨取之蓋後周之説固謬矣不足論即謂出于宣王及秦人者亦皆未詳本辭故爾予謂中興詩尚簡潔秦風辭多險峭而石鼓閎碩典雅頗近東山七月之遺響宜為成王之詩一也以為秦秦作似宜在乎襄文之間蓋襄公始命有田獵之事而文公嘗東獵至汧渭又伐戎收地至岐爾時秦未嘗稱王安得祠王天子之名乎二也秦周保西陲地近鳥鼠若獵于岐陽是自西徂東不應言我來自東三也秦時才得列為諸侯獨以赤馬黄牛各三淫祠西畤寶雞之類安得有進獻用特歸格藝祖之禮四也且以為宣王詩則是時猶都鎬而岐在鎬西自岐畋罷還鎬又不當云駕言西歸也五也蓋成王伐奄歸而蒐于岐奄在東方故曰我來自東淒淒零雨又曰駕言西歸此

益追述歸時道路之艱苦有勞人恨士之思焉與東山極相類或即是周公所作當時始紲殷命淮徐煽亂方用兵之際故東伐淮殘奄歸復蒐岐以耀兵講武其云告於太祝即周禮太祝之職所謂軍歸獻社則前祝是也且周公無逸以嗣王稱成王立政又云告嗣天子王矣則所稱來嗣王始尤為成王無疑 匡林

補春秋左氏傳椒舉言於楚子曰成有岐陽之蒐杜氏注成王歸自奄大蒐於岐山之陽竹書紀年成王六年大蒐於岐陽又傳叔向曰昔成王盟諸侯於岐陽楚為荆蠻置茅蕝然則石鼓是成王物傳有明徵此廣川董氏涉隨程氏穀然斷以為成王之鼓也夫春田曰蒐今繹其辭時則靈雨地則淖淵涉則舫舟草則若華木則楊柳帛魚鱳鱳于水一方維舟以通或陰或陽春時景物宛然在目其始蒐於岐陽時作乎或乃以我車既攻二語同於小雅因定為宣王之鼓然詩三百篇篇不雷同有叔于田則大叔于田以別之有杕杜則有杕之杜

以別之使界皆為宣王時作則于畄既云我車既攻我馬既同矣于蒐豈復仍用其辭詩人不若是之詰𡨚也
惟因二語與小雅同即此可辨其非宣王之鼓蓋鼓是成王文宣王中興紹其先志因而用其辭此所謂復古所謂展也大成云爾　茹古録

朱昆田原按嘉定孫氏錢唐毛氏諸氏其論石鼓均主成王各有發明足補董程之所未及第毛氏仍据楊氏本以我來自東駕言西歸為證不知第五鼓靁雨之上諸家詮次並無我來自東之文鄭氏石鼓考雖釋有西歸文其上乃作舫舟非駕言

字此出用修作偽不足据也

臣等謹按以上各條皆謂石鼓為周成王時作其說始於宋程大昌

原石鼓十篇大抵為畋狩而作甲言畋乙丙丁戊己庚辛壬癸言狩乙癸言除道皆言為畋狩而除道戊言菜命諸臣己言享社而皆有事於畋狩也辛言畋狩而歸也十篇而次成十目者後人之次也石鼓不見稱於前代至唐始出於岐陽先時散棄於野鄭餘慶取置於鳳翔之夫子廟中堂而亡其一皇祐四年向傳師求於民間而得之十鼓於是乎足信知神異之物終自合耳大觀中置之辟雍後復取入保和殿經靖康之變未知其遷徙否世言石鼓者周宣王之所作蓋本韓退之之歌也韋應物又謂文王之鼓至宣王而刻詩不知二公之

言何所據見然前代皆患其文難讀爾今所得除漫滅之外字字可曉但其文不備故有得而成辭者有不得而成辭者焉然篆書之始大槩有三皇頡之後始用古文史籀之後始用大篆秦人之後始用小篆爾自續汗簡考古尚書纂分音之韻作象類之書其於古今文字粗識變更觀此十篇皆是秦篆秦篆者小篆也簡近而易曉其間有可疑者若以也為殹以丞為丞之類是也及考之銘器殹見於秦斤丞見於秦權正如作越語者豈不知其人生於越作秦篆者豈不知其人生于秦乎秦篆本乎籀籀本乎古文石鼓之書間用古文者以篆書之所本也秦人雖為小篆實因古文籀書加減之取成類耳其不得而加減者用舊文也或曰石鼓固秦文也知為何代文乎曰秦自惠王稱王始皇稱帝今其文有曰嗣王有曰天子天子可謂帝亦可謂王故知此則惠文之後始皇之前所作也或曰文則爾也石鼓何義乎曰古人制器猶作字也必有取象若尊若彝若爵之

類是也皆是作鳥獸形而自其口注其受大者則取諸畜獸其受小者則取諸禽鳥先儒不達理于尊彝則妄造不適用之器而畫以鳥獸形爵雖象而不適用宣和間得地中之器爲多故于古而鑄祭器因以賜大臣其制作不類于常祀之器應知先儒之說多虛文也近陸氏所作禮象庶幾于古乎具于禮圖固有間矣款識之用則亦如是而取諸器物商人之識多以盤周人之識多以彝盤彝雖適用之器然爲銘識之盤彝不必適於用也但象其器之形耳石鼓之作殆此類也嗚呼彝鬲遠矣世變風移石鼓者其立碑之漸歟然觀今中原人所得地中之物多是盤彝鐘鬲南粤人所得地中之物多是銅鼓其間有有文字者有無文字者然皆作鼓形此由其風俗之所用也南粤多銅錫故其鼓以銅岐周多矣石故其鼓以石此又由其土地之所出也或言楚蜀之地中間亦得銅鼓者南粤與楚蜀北連岐雍豈其所習尚者多同歟　石鼓考序

原石鼓文考三卷鄭樵撰其說以為石鼓出于秦其文有與秦斤秦權合者　書錄解題

原三代而上惟勒鼎彝秦人始大其制而用石鼓　通志略

原草本隸隸本篆篆出於籀石鼓籀書蔚有竒秀學者不可不厭觀焉或問石鼓頋於李唐韓退之韋應物以為周文王宣王時歐陽永叔蘇子瞻謂非史籀不能作而夾漈以為秦文信乎曰以漆文知之　衍極

原石鼓文韋應物以為周宣王臣史籀作韓退之蘇子瞻皆以為然而後或以為後周守文時所刻則疑之畢之甚矣予按宣王之世去古未遠所用皆科斗籀文今觀說文所載籀文與今石鼓文不同石鼓乃類小篆可疑一也觀孔子篆比干墓及吳季札墓尚是科斗則宣王時豈有小篆乎又按南史襄陽人伐古塚得玉鏡竹簡古書江淹以蝌蚪字推之知為宣王時物則宣王時用科斗書可知矣草堂云岐本周地平王東遷以賜秦

襄公矣自此岐地屬秦秦人好田獵是詩之作其在獻公之前襄公之後乎地秦地也字秦字也其為秦物可知此說有理予竊信之書以示知者 丹鉛錄

臣等謹按以上各條皆謂石鼓為秦制其說自宋鄭樵倡之

原鄭漁仲謂石鼓有秦權文亦周時先有此文而秦權用之耳金馬子卿謂是宇文時造焦弱侯以蘇綽傳魏文十一年狩岐陽考武保定元年又狩岐陽命綽倣大誥則詩體倣詩可知然當時何以不刻年月豈故為此迂後世耶 通雅

原石鼓自唐以來無定論茌平馬子卿以字畫考之云是宇文周時所造作辨萬餘言出入傳記引據甚明學者以比蔡正甫燕王墓辨子卿姓馬氏名定國茌平人

金監察御史任至翰林學士自號薺堂先生　中州集
原岐陽石鼓唐韋應物韓退之謂為宣王之鼓宋程泰之以為成王鼓趙明誠謂決非周以後人所能及獨歐陽永叔以為可疑其謂今世所有漢桓靈時碑往往尚在距今未千歲大書深刻而磨滅者十猶八九此鼓至今千九百餘年鼓文細而刻淺理難獨存趙明誠謂秦以前碑如此鼓及詛楚文泰山秦篆皆粗石性堅頑難壞殊未然也至金人馬子卿以字畫考之謂是宇文周所造作辨萬餘言出入傳記引據甚明其全文今不可見據北史蘇綽傳云周文帝為相欲革文章浮華之弊因魏帝祭廟羣臣畢至乃命綽為大誥奏行之是後文章皆依其體而魏文帝十一年十月當西狩岐陽其子武帝保定元年十一月丁巳狩於岐陽五年二月行幸岐州由此言之則石鼓文為宇文周所造無疑文既傚書則詩體傚詩亦無疑觀武帝太和元年正月考路寢命羣臣賦古詩亦其一證也况考古博古二圖集古金

石二録凡篆文出三代者皆鍾鼎器物欵識無刻石者惟贊皇山吉日癸巳四字以為周穆王時書詛楚文以為春秋時書世傳比干吳季子墓碑雖皆刻石前哲已辨其為漢書郊祀志起少昊顓頊歷三代直至秦始皇始有立石頌德之文故隋志所收有始皇刻石前此未聞則刻石當斷自始皇為始始皇所以刻石者亦傳國璽有以先之耳韓韋聽度之言要不足據 筆乘

原温彦威使三京得偽劉詞臣馬定國文云石鼓非周宣王時事乃後周文帝獵於岐陽所作也史大統十一年獵於白水遂西狩岐陽 姚氏殘語

原石鼓凡十相傳為周宣王獵碣而唐韓退之作歌至云陋儒編詩不收入二雅褊迫無委蛇今讀其文皆淺近之辭殊不類車攻吉日之閎深也金史馬定國傳言石鼓自唐以来無定論定國以字畫考之云是宇文周所造作辨萬餘言出入傳紀引據甚明楊用修最稱好古而亦曰宣王之世去古未遠所用皆科斗籀文今觀

說文所載籀文與今石鼓文不同石鼓乃類小篆予獨以其辭不足儕於二雅而疑之今在國子監先師廟戟門左右金石文字記

臣等謹按以上各條謂石鼓為西魏宇文周時作

金馬定國始為此說

欽定日下舊聞考卷七十

欽定日下舊聞考卷七十舉正

侍郎蘇勗原書勗訛勉　武成原書成訛地今俱改

元和志條

刻石表功煒煌原書訛刻石表功何煒煌據韋蘇州集改

左傳云周成王條

欽定日下舊聞考卷七十舉正

欽定日下舊聞考卷七十一

官署十

原欽天監在闕東禮部之後西嚮春明夢餘錄　原在城市門今移改

增欽天監兼管監事大臣無定員監正滿一西洋一監副滿漢各一左右監副各西洋一掌測候推步之法占天象以授人時所屬時憲科春夏中秋冬五官正五官司書天文科五官靈臺郎五官監候漏刻科五官挈壺

正五官司晨博士天文生陰陽生主簿筆帖式大清會典
增欽天監署在闕東禮部之後明正統七年建乾隆三
十一年奉
詔重修門西向堂前月臺設晷影一座堂左石碣一恭
紀雍正三年二月二日庚午日月合璧五星聯珠之瑞
監臣明圖等奉
敕恭建堂後凡三重其廨宇之數共百有十欽天監冊
臣等謹案欽天監堂額曰奉時敬授前列

訓辭曰聖人敬天勤民奉天時所以重民事也羲和之
職在觀象授時俾作訛成易循序不愆用以釐工
而熙績其敬之
世宗御筆也
又按署內有明嘉靖二十六年碑一在堂左文已
漫漶
增凡推步之法遵
聖祖御製歷象考成以推日月交食七政經緯躔度合

朔弦望節氣交宫月五星相距遵
皇上欽定儀象考成以測星度遵
皇上欽定萬年書以注
御覽及民用時憲書遵
皇上欽定協紀辨方書以選擇年月日時同上
臣等謹案推步之法至
本朝益加詳密
世祖順治年間

特命監臣湯若望考定儀法
聖祖神靈天亶匯象數之淵源自康熙甲寅歲始
命專用西洋法定時嗣後遵行弗替恭繹
御製數理精蘊諸書及各種儀器垂示來茲葢億萬斯
年咸稟範圍矣
增觀星臺在城東南隅時憲書局在
宣武門內天主堂東
本朝令西洋人居此治理時憲書大清一統志

臣等謹按觀象臺制度及所陳儀器圭表壺漏諸式俱詳見內城東天主堂詳見內城南城茲以其職隸監署謹據會典所載紀其大凡餘不具録

增凡時憲書歲以二月一日進來歲時憲書式四月一日

頒式直省刊刻十月一日恭進

御覽並

頒賜王公百官大清會典

增凡直更候時歲委博士二人率陰陽生十人輪直譙樓日委博士一人輪直神武門指示更點恭遇車駕巡幸委官隨從直更亦如之同上

原明宣宗欽天監箴 五帝之世歷象肇興建官作式後世襲承惟我祖宗德合堯舜天道民事尤篤欽慎爾職于斯夙夜惟寅用率厥屬咸致其勤必精推策必審觀候庶副欽若爰及敬授行奉天道動協時宜在予靡懲實國之資惰慢而失災咎而隱予則汝罰勗哉惟謹 官箴

臣等謹案以上各條敘欽天監

原太醫院在闕東禮部之後西向春明夢餘錄

原太醫院在欽天監南生藥庫附焉外有惠民藥局亦隸之明一統志　以上三條原在城市門今移改

增太醫院院使一左右院判各一掌醫之政令率其屬以共醫事掌九科之法以治疾掌灸製之法以治藥教習二箇能者任之大清會典

增太醫院在闕東禮部之後門西向堂內恭懸康熙四十三年

聖祖仁皇帝賜院臣黄運詩曰神聖豈能再調方最近
情存誠慎藥性仁術盡平生大堂外左南廳右北廳後
為
先醫廟外門額曰櫺星門内門額曰咸濟門殿額曰景
惠殿供
三皇聖像恭懸
聖祖御書永濟羣生額左右廡列勾芒風后至王冰各
配位殿旁為省牲房

先醫廟外北向者為藥王廟有銅人像葢即明英宗時所修者也太醫院冊

原太醫署中有三皇小像世廟從侍醫之請作景惠殿令大臣春秋主祀湧幢小品

原嘉靖二十二年七月太醫院三皇廟成名其殿曰景惠門曰咸濟明世宗實録

原景惠殿在太醫院之北前為景咸門門東為神庫西為神厨中奉安伏羲神農黄帝皆南面以句芒祝融風

后力牧配以儆貸季鬼臾區俞跗伯高少俞岐伯等東西廡從祀歲仲春上甲日太常寺題請禮部堂上官行禮太醫院堂上官二員分獻仲秋上甲如之春明夢餘錄

原隆慶四年禮部侍郎王希烈祭三皇於景惠殿希烈因言三皇既祀于歷代帝王廟又祀於文華東室乃又雜之醫師使共俎豆不亦凟且褻乎且官廨中止宜有祠不宜有殿上不欲歧先帝之制報罷明典彚

原三皇廟内有鍼灸經石刻元元貞初製其碑之題篆

則宋仁宗御書至元間自汴移至此者燕都遊覽志　以上五條

原在城市門今移改

臣等謹案鍼灸圖石刻今尚存乃明時重摹上石者觀後英宗序略可證

原元中統中尼波羅國人阿爾尼格從帝師入見帝問何所能對曰臣以心為師頗知畫塑鑄金之藝帝命取明堂鍼灸銅像示之曰此安撫王檝使宋時所進歲久闕壞無能修完之者汝能新之乎對曰請試之至元二

年新像成闗鬲脉絡皆備金工歎其天巧莫不愧服 元史

本傳

原 英宗銅人腧穴鍼灸圖序略 宋天聖中創作銅人腧穴鍼灸圖經三卷刻諸石復範銅肖人分布腧穴于周身畫焉竅焉脉絡條貫纖悉明備考經按圖甚便來學于今四百餘年石刻漫滅而不完銅像昏暗而難辨朕重民命之所貲念良毉之當繼乃命礱石範銅倣前重作加精緻焉建諸醫官式廣教詔来者尚欽之哉 明 英宗

實録

原 院署有古銅人虛中注水關竅畢達古色蒼碧瑩潤射目相傳從海潮中湧出者 長安客話 以上三條原在城市門今移改

臣等謹案銅人像在署內藥王廟神像前始作于宋天聖時元至元間修之明英宗時又修之長安客話謂從海湧出殆傳訛爾

增洪武六年四月置御藥奉御一人直長二人藥童十人俱以內官內使充之設太醫院御醫四人以太醫院醫士充之凡收受四方貢獻名藥及儲蓄藥品奉御一人掌之凡貢御藥餌醫官就內局循製太醫院官診視御脈御醫參看較同約會奉御就內局合藥將藥貼連

名封記具本開寫本方藥性治症之法於日月之下醫官奉御書名以進置簿歷中書省印其縫凡進藥奏既具隨即附簿年月下書名奉御收掌以憑稽考烹調御藥太醫官與奉御監視每二服合為一服使煎熟分為二器其一器太醫院先嘗次奉御其一器進御春明夢餘錄

補太醫院醫士分十三科循元醫學之舊也十三科者大方脈雜醫科小方脈科風科產科眼科口齒兼咽喉科正骨兼金瘡科瘡腫科鍼灸科祝由書禁科其設立

醫學益從太醫院大使王猷副使王安仁之請其程試科目每三年一試期以八月中選者來春二月赴大都省試其法考較醫經辨驗藥味合試經書則素問難經聖濟錄本草千金翼方也元惟重其選故名醫特多明則試醫士不過論一篇歌訣一首而已人多忽焉不以為意此華亭唐文恪公有京師無良醫之歎也緇素錄

以上二條原在城市門今移改

臣等謹案以上各條敘太醫院

增總管內務府大臣無定員于滿洲文武大臣或王公內簡用掌內務府一切事務

奉宸苑武備院上駟院並隷焉所屬廣儲會計掌儀都虞愼刑營造慶豐七司大清會典

臣等謹案內務府之職前代所未有我

朝鑒革明代內官監司之弊特設內府官屬以理之其

職不下數百員內廣儲司管理六庫郎中二秩在諸司之上至掌治堂事總理府屬及各司院事宜則有坐辦堂郎中一或由六庫郎中陞用或擇院卿及內府護軍統領兼攝之葢內府總管下即以坐辦郎中為要職也

增內務府署在西華門內當右翼門之西循墻第四門東向前後凡五重其廨舍之數共四十有三間內務府冊

臣等謹案內務府堂額曰職思綜理

訓辭曰典司內府庶務繁要謹度課功飭法制用必規
畫周詳各盡厥職俾宮府相為一體
世宗御筆也
增
世祖勅諭嚴禁中官鐵牌　順治十二年六月二十八
日奉
皇帝勅諭中官之設雖自古不廢然任使失宜遂貽禍
亂近如明朝王振汪直曹吉祥劉瑾魏忠賢等專擅威

權干預朝政開廠緝事枉殺無辜出鎮典兵流毒邊境甚至謀為不軌陷害忠良煽引黨類稱功頌德以致國事日非覆敗相尋足為鑒戒朕今裁定內官衙門及員數職掌法制甚明以後但有犯法干政竊權納賄屬託內外衙門交結滿漢官員越分擅奏外事上言官吏賢否者即行凌遲處死不姑貸特立鐵牌世世遵守欽此

內務府冊

臣等謹按內府鐵牌之製高四尺五寸廣一尺九

寸厚一寸

世祖特諭內府各司院通行鑄勒垂示久遠云

增內務府凡三院七司掌內府財用出入及祭祀宴饗膳羞衣服賜予刑罰工作教習諸事內務府冊

臣等謹按內務府衙門

國初置設凡內府諸事總隸之順治十一年分置十三衙門仍以內府人員管理曰司禮監尚方司

御用監

御馬監內官監尚衣監尚膳監尚寶監司設監兵仗局惜薪司鐘鼓司織染司尚沿明代舊名十二年改尚方司為尚方院十三年改鐘鼓司為禮儀監尚寶監為尚寶司織染司為經局十七年改內官監為宣徽院禮儀監為禮儀院十八年裁十三衙門仍置內務府以兵仗局為武備院康熙十六年盡汰舊時名目改為七司三院而以內府大臣統之遂為定制云

增廣儲司舊署在西華門内白虎殿東配房雍正八年移於尚衣監北箭子河路西後屢有遷易今置于酒醋房之南牆門内前後三重廨舍十有七間所屬銀皮瓷段衣茶六庫為内府庫藏總滙之所初名

御用監順治十八年分銀皮段衣四庫康熙十六年改令名二十八年分設瓷茶二庫皆統隷于司銀庫在

太和殿弘義閣内皮庫在

太和殿西南角樓房内及

保和殿東配房甆庫在
中左門外迤西之西配房及
武英殿前影壁後連房段庫在
太和殿東
體仁閣及
中右門外西配房衣庫在
弘義閣南之西配房至恭製
御服在

咸安宮内宮門三楹正殿五楹東西配殿各三楹内務府冊

增茶庫在

右翼門内西配房併

太和門内西偏南嚮配房

中左門内東偏配房並管理

南薰殿所藏

歷代帝后圖像内務府冊

臣等謹按

歷代帝后圖像向貯茶庫乾隆十四年奉
旨移藏
南薰殿殿内石碣恭刻
皇上御製藏圖像記文并詩詳載
宫室門
增會計司署在西華門外北長街東嚮前後五重廨舍
共四十間掌内府戸口地畝徵收莊糧等事初名内官
監順治十七年改宣徽院康熙十六年改今名内務府冊

增管理三旗納銀莊稽隸會計司雍正元年始設專署於西華門外南長街衚衕路東廨舍三十有五專掌畿輔各莊歲納糧銀之屬同上

增掌儀司署在西華門外南長街織女橋南嚮後有觀象臺前後廨舍共七十餘間掌內府之典禮初名鐘鼓司順治十三年改禮儀監十七年改禮儀院康熙十六年改今名同上

增都虞司署在西華門外路北南嚮五重廨舍共四十

間其東為箭亭內府大臣挑甲驗看于此都虞掌陞補
武職咨行俸餉及供應畋漁等事初名尚膳監順治十
八年改為採捕衙門康熙十六年改今名同上
增三旗參領處向未專設官署乾隆十六年以東安門
內騎河樓官房置參領處三十五年二月移建於地安
門外白米斜街前後廨舍共六十有三同上
增三旗佐領管領向未有檔房乾隆二十二年奉
旨給以地安門內景山後樓房六十六間為檔冊房同上

增慎刑司署在西華門外長街之北東向前後三重廨舍共五十三間掌內府之刑罰初名尚方司順治十二年改尚方院康熙十六年改今名同上

增管轄番役處雍正四年遵旨設立舊署在東華門外南池子乾隆三十六年移建西華門外長街之北西嚮廨舍共三十九間其番役專隸內府捕緝各案暨逃走太監等由三旗人選充同上

增營造司署在西華門外北長街西嚮大堂五楹二堂

後有魯班殿前後凡四重廨舍共七十間掌理工作兼司薪炭初名惜薪司順治十八年改為内工部康熙十六年改令名同上

增官房租庫康熙六十年立初名官房收租處在景山西門路西乾隆十年復移置西華門外北長街路東西向并改令名廨舍共十二間同上

增盬造花爆處在地安門内甬路西東向廨舍共四十有五其北有廟殿祀

上帝關帝火德真君南嚮者為天王廟上同

增慶豐司署在西華門外北長街東嚮廨舍共二十三間掌牛羊廄暨口外牧羣所屬有南苑鹿圈村牛圈槐房村經板庫南海淀各牛圈豐臺羊圈上同

臣等謹按慶豐司所屬各圈牛羊皆大内所用其犧牲所喂養牛隻為祭祀之需向隸太常寺乾隆二十六年奉

旨簡總管内務府大臣一員值年經理每歲派内府司

員二司其事以昭敬慎之至意詳見太常寺條下

增稽察內務府御史衙門雍正四年設在景山西門路北房四十有六楹以都察院滿監察御史二員稽核其事同上

增掌內管領關防署在西華門外路南廨舍共二十有一楹所屬凡八同上

增官三倉在西華門外北園城連房百有十八楹同上

增餑餑房在西安門旋磨臺舊址路北房四十四楹同上

增車庫在

紫禁城内西𥳑子河西連房十一楹貯車輛幃鞍等物

神武門外迤東連房七十有九楹收貯車輛同上

增酒醋房順治十年設在

神武門内路西連房二十有三楹又别房十有四楹同上

增銅器庫康熙三十四年設在

中和殿西第二連房凡五楹同上

增傢伙倉在西華門外北城下連房二十有五楹同上

增冰窖四座在

隆宗門外甬路西邊同上

增恩豐倉貯內監人等所食米石在東華門外北園房

內廠十有二官舍十同上

臣等謹案太監食米舊制隨內府兵役由京倉關

支乾隆二十八年

上以外倉關領既恐內監人等滋生事端且就近支放尤

為便易故建立是倉於制防之中寓體恤之意仰見

聖心周密無微不至云

增

奉宸苑兼管苑事大臣

特簡無定員協理二人掌苑囿之政所屬郎中二人員外郎四人主事一人分管苑囿諸事筆帖式十有六人

南苑郎中一人員外郎二人主事一人

暢春園郎中一人

圓明園兼管大臣

特簡無定員協理二人或郎中或員外郎主事一人

清漪園兼管大臣

特簡無定員員外郎一

靜宜園員外郎一苑丞共四十有五苑副共六十有九

庫掌一筆帖式三十有九分置

禁苑各備典守大清會典

增

奉宸苑總理

苑囿河道稻田之屬初隷尚膳處康熙二十五年設
奉宸苑鑄給印信署在西華門外
西苑門之旁廨舍十有五楹內務府冊
增
南苑順治年間歸併採捕衙門康熙二十三年始
命奉宸苑管理署在北紅門內迤東南嚮前後四重房
十有八楹同上
增稻田廠康熙五十三年始建倉署在玉泉山之東青

龍橋前後四重房六十有四楹同上

臣等謹案稻田廠廨宇建於玉泉山之青龍橋南

嚮存貯米石倉廒及官署碾房具備焉又官場二

處一在功德寺西房四間一在六郎莊南房十六

間司其事者員外郎一員庫掌一員筆帖式三員

催長領催等十名種地蠻子十三名玉泉山官

種稻田十五頃九十餘畝其金河蠻子營六郎莊

聖化寺泉宗廟高梁橋長河兩岸石景山黑龍潭

南苑之北紅門外稻田九十二頃九畝餘合官種稻田

共一百八頃九畝有零較往時幾數倍之仰見我

皇上勤民教稼務本重農之至意有加無已云

增武備院兼管院事大臣

特簡無定員卿二掌供

御用武備製造兵仗郎中一掌章奏及庫帑出納主事

二掌文移所屬四庫各設員外郎二庫掌三未入流庫

掌二筆帖式二十八庫守五十有九司函長一司函六

司弓司矢各三下五旗司弓五人並隷馬掌

御用甲冑弓矢掌蓋三掌肇

御蓋司幄三掌

御幄帳殿司匠七分掌各作匠役成造器物大清會典

增武備院在東華門外北長街路西甲庫直房氊庫直房俱南向靴皮作西向鞍庫直房東向正南爲帳房處檔案房北向南鞍庫直房南向前後五重房七十有九

楹掌

御用武備及製造兵仗之事初名靴樓順治十一年改名兵仗局十八年改今名內務府冊

增甲庫內庫在

左翼門內

體仁閣之南西向庫房八楹外庫在東華門外北城下房十有二楹西向同上

增景山官學之西庫房五楹北向所屬亮鐵作在東安門外迤北西向房八十有五楹同上

增　氊庫內庫在

昭德門內東西房共十一楹又中右門內房十楹東向

外庫在東華門外北城下房十有四楹西向所屬箭廠

坐落南池子長街石頭縫衚衕房十有五楹南向同上

增　帽作在東安門外錫鑞衚衕房九楹北向同上

增　染氊作在燒酒衚衕北向房二十有四楹所屬沙河

氊作在沙河城同上

增　北鞍庫內庫在

左翼門內迤北房四楹西向又房四楹南向

體仁閣之南房三楹北向又房二楹西向外庫在東華門外北城下房六十楹西向所屬鞍作在南池子長街南

燈籠庫內房九楹上同

增南鞍庫內庫在

昭德門內南角樓外庫在東華門外北城下房十有八楹西向所屬熟皮作與騎河樓相望房十有五楹上同

增

上駟院兼管院事大臣

特簡無定員卿二掌羣牧之政所屬左司郎中一侍衛員外郎各二主事一掌均齊賞罰右司侍衛員外郎各二主事一掌俸餉芻薮堂主事二掌章奏文移筆帖式二十五分隷堂司掌繙譯侍衛二十一掌侍直内八人兼試

御馬司鞍長二司鞍八司轡二十 大清會典

增

上駟院初名
御馬監順治十八年置阿敦衙門康熙十六年改今名
舊署在
東華門内三座門之西今改建於
左翼門外門西向堂左右為司房東西耳房其所掌
御馬廄令移于新署内之南計廄五間所屬之十八廄
分設
禁城内外

上乘御馬為一廐皇子良馬為一廐對子馬為一廐在院署之旁東安門内駑馬三廐駕車騾馬一廐西安門内駑馬二廐小馬一廐乾隆五年增設駕車騾馬一廐

圓明園大有莊駑馬一廐

南苑

御馬内養馬六廐凡十八廐又

圓明園

上乘御馬外圈一廐小馬外圈一廐

暢春園皇子良馬外圈一廄駕車騾馬外圈一廄備差
駑馬外圈一廄內務府冊
增康熙十九年始以
武英殿內左右廊房共六十三楹為修書處掌刊印及
裝潢書籍之事
欽命皇子及大臣總理之提調校對以翰詹官充乾隆
三十八年設四庫全書館其繕寫之事以
武英殿總裁及提調等總其成總校分校則以翰詹及

內閣中書國子監監丞助教學正學錄等官充之又奉
旨創製活字板式
錫名聚珍凡四庫全書館奉
旨刊刻之書以是版排印
頒行
上(日)
臣等謹案
武英殿聚珍版
御製詩令恭載宮室卷中茲不複錄

增

御書處在西華門内北共房四十三楹康熙二十九年立初名文書館後改今名恭刻御製詩文法帖之屬內務府冊

增景山官學在景山前門左右連房四十有五楹同上

臣等謹案景山官學康熙二十四年聖祖恩命特設專以教習内府三旗子弟之書射者迄今遂為定制云

增

咸安宫學在

壽康宫長庚門内雍正七年設乾隆十六年改建

壽安宫移置西華門内舊尚衣監二十五年復移于器

皿庫之西東向共房二十有七楹學中恭懸雍正六年

世宗皇帝諭旨並

皇上諭旨內務府冊

臣等謹案

咸安宮學雍正六年

世宗恩命特設以教育内府三旗子弟及景山官學中之俊秀者復派翰林等官督課之於滿漢文藝外兼習

國語騎射立法至周且密

皇上御極之初首頒

恩諭俾滿洲八旗子弟兼得選入是學以廣樂育之仁是以人材蔚起每屆鄉會試獲雋者多而以内外

職官

特擢者亦後先相望彬彬郁郁稱極盛矣

增乾隆元年三月初四日

上諭從前

皇考格外施恩於咸安宮設立官學挑選俊秀子弟令其讀書特為作養內府佐領管領下人等之意今據爾等奏稱學生內有年已長大或以當差為念則不惟文理不能精進且致虛度年歲轉有悞于當差請將此內

人材詳加遴選擬以等第帶領引見以筆帖式拜唐阿
酌量録用等語從前
皇考曾有諭旨朕教誨伊等原為成就人材起見並非
徒為考取筆帖式而設今復以筆帖式拜唐阿録用具
奏不合
皇考本意再怠惰不堪造就者即當革退爾等又稱此
內有未得錢糧者若謂無錢糧賞給錢糧亦可古者三
十而娶四十而仕今爾等意欲將年逾二十三歲者即

令出學當差若此十數歲時甫纔入學二十餘歲即令出學則此十數年間遂可謂學問有成乎爾等此奏尚未喻

皇考聖意也朕意此後不必令伊等專事讀書或令學辦稿案試以事件或教以弓馬騎射使伊等諸凡藝業俱可得學如此庶可仰副

皇考仁育滿洲臣子之至意著將現在內府三旗九十名學生內爾等公同選其優者留三十名再令八旗滿

洲都統等將可以造就之俊秀子弟每旗選十名送咸安宮讀書如大臣子弟内有情願入學者亦令入於額内讀書其學生等俱著給與二兩錢糧所有裁汰之學生爾等酌量料理倘現今應留之學生不能得三十名可另行選補足數令伊等在内多學數年果有學問優長才堪辦事者爾等即行陳奏朕將用為部屬伊等雖在學讀書即係當差如用為部屬之後行走果好不必論伊等行走年分該堂官具奏朕格外擢用如其不好

亦著具奏加倍治罪再伊等不拘用於何處仍著書寫曾在咸安宫讀書字樣若將伊等仍令爾内務府總管等公同管轄殊屬無益將爾等職名開列進呈候朕專派一人管理方有裨益爾等將此詳細議奏內務府冊

增造辦處掌成造諸器用之物康熙三十年以慈寧宫之茶飯房一百五十有一楹為造辦處四十八年復增白虎殿後房百楹所屬玻璃廠在西安門内蠶池口之西共房三十有六楹同上

臣等謹按舊制

養心殿有造辦處雍正年間始移今處遂為定制云

增織染局管局大臣及兼攝局務之司官均奏請

簡用無定員司庫一筆帖式三庫使六司匠二領催六

大清會典

臣等謹案織染局舊隸工部康熙三年歸內府管

理是局原建於地安門内嵩祝寺後乾隆十六年

奉

旨移於萬壽山之西與稻田毗近立石曰耕織圖原機
上織染局三字今改為耕織圖至廨舍局房俱詳
載
苑囿門
增
御藥庫順治十年設在東華門内東三所之左東向堂
西有藥王殿前後三重共房三十有六楹內務府冊
增茶膳房舊在

中和殿東園房内乾隆十三年以箭亭東外庫改為御茶膳房門東向門内迤北東西黄琉璃瓦房八楹西南黄琉璃瓦房十有二楹又南北瓦房九楹同上

增辦理回人佐領事務處乾隆二十五年奉旨授白和卓為回子佐領以投誠回衆編為一佐領於西長安街路南設回營一所居之共房百四十有七楹回營内設辦事房以内府官董其事回營之西建禮拜寺北向寺門内恭立

御製勅建回人禮拜寺碑記 同上

增

御製禮拜寺碑文　為天下共主俾阻遐遜聽壹稟我約束而後戎索所屆風氣莫敢以自私尚已顧在昔寄象鞮譯之掌必與之達志通欲修其教不易其宜厥旨豈相戾哉葢惟極天下之不齊以致其大齊而觀化者益臻於無外考前史回紇自隋開皇時始入於中國至唐元和初偕摩尼進貢請置寺太原額曰大雲光明寔為

禮拜寺所由昉然其致之也或以假師以遒市於納土服屬我甿我隷之義故無當焉朕寅承

天地

祖宗鴻庥平準噶爾遂定回部各城其伯克霍集斯霍什克等並賜爵王公賜居邸舍而餘衆之不令回其故地者咸居之長安門之西俾服官執役受廛旅處都人因號稱回子營夫蕃繁則見龎類辨則情渙思所以統同合異使瞻聽無奇衺初不在闢其教而揉矯之也且

準部四衛拉特內附若普寧寺若固爾札廟既為次第剙搆用是寵綏回人亦吾人也若之何望有缺耶爰命將作支內帑羡金就所居適中之地為建斯寺穹門塏殿翊廡周阿具中程度經始以乾隆癸未清和吉月浹歲落成回衆以時會聚其下輪年入覲之衆伯克等無不歡欣瞻拜詫西域所未曾覯問有叨近日之榮而兼擅土風之美如是舉者乎咸鞠跽虔抃曰然復重諗之曰爾回之俗嚮惟知有魯斯訥墨今則朔奉朝正矣嚮

帷知有騰格令則鑄頒泉府矣越及屯賦覲饗諸令典其大者靡弗同我聲教而國家推以人治人之則更為之因其教以和其衆揆諸萬舞備銅縄之技九賓綴屨頭之班此物此志云爾其誰曰不宜乃為之記而系以銘孰為天方孰為天堂花門秘剎依我雲閭厥城默伽厥宗墨克派哈帕爾傳依鐵勒經藏三十咨之阿渾西向北向同歸一尊珉𡌴栱梁司工所作會極歸極萬邦是若乾隆二十有九年歲在甲申仲夏之吉御製并書

增回子館學乾隆二十一年立在西華門內

右翼門外東向緬子館乾隆三十二年立在西華門內

右翼門外造辦處南門外迤東路北同上

增養鷹鷂鵮鷹處總名鷹房在東華門內三座門路東

共房二十有二楹同上

增內養狗處在東華門內東三所前路東房十有九楹

外養狗處在東安門內南池子之南房十有五楹同上

原上林苑監在皇城東東江米巷南向永樂十四年

諭凡牧養栽種地東至白河西至西山南至武清北至

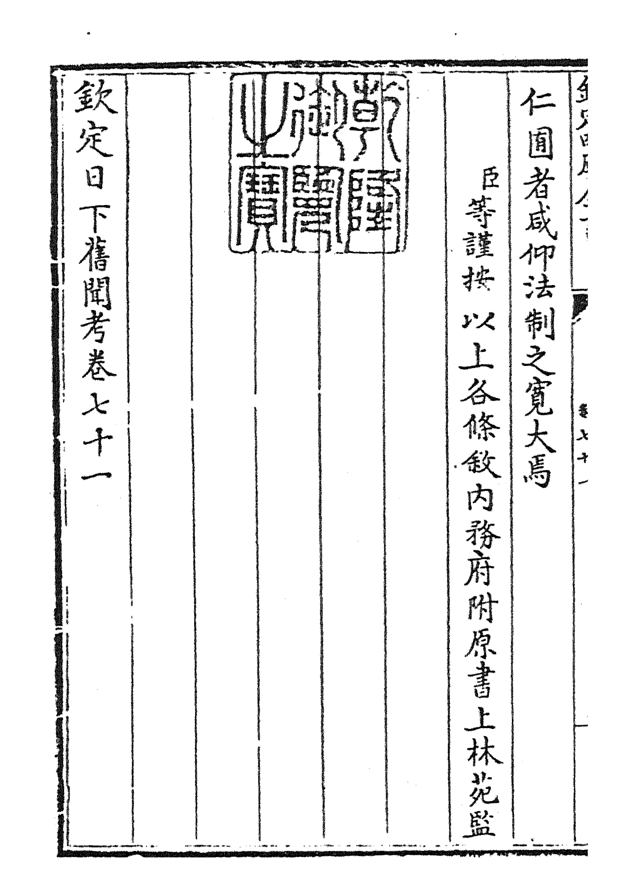
居庸西南至渾河禁不許圍獵 春明夢餘録

原上林苑監在文德坊玉河橋西典簿廳附馬外有蕃育嘉蔬冰鑑川衡林衡良牧左典察右典察前典察後典察十署亦隸之 明一統志

原宣德十年二月革上林苑監所轄冰鑑川衡典察左右前後六署惟存嘉蔬蕃育良牧林衡四署從行在戶部奏請也 明宣宗實録 以上三條原在城市門今移改

臣等謹按明上林苑久廢考春明夢餘録云東至白河西至西山南至武清北至居庸禁圍獵者幾數百里我

朝苑囿務為限制繚垣以外芻蕘往來瞻

仁囿者咸仰法制之寬大焉

臣等謹按以上各條敘內務府附原書上林苑監

欽定日下舊聞考卷七十一

欽定四庫全書

史部

欽定日下舊聞考卷七十三

詳校官庶吉士臣胡鈺

檢討臣德生覆勘

總校官進士臣程嘉謨

校對官中書臣葉元符

謄録監生臣汪人瑞

欽定日下舊聞考卷七十二

官署

增領侍衛府領侍衛內大臣六人內大臣六人散秩大臣無定員掌統領侍衛親軍以先後扈御左右翊衛焉一等侍衛六十人二等侍衛百五十人三等四等侍衛二百七十人藍翎侍衛九十人親軍校四十五人宗室侍衛一等九人二等十八人三等六

十三人每十人各設什長一人皇朝文獻通考

增

御前侍衛

乾清門侍衛皆無定員隨印協理事務侍衛班領十有二漢侍衛無定員主事一筆帖式十有二貼寫筆帖式十有五掌辦理章奏收發文移大清會典

臣等謹按

大清會典領侍衛内大臣員闕除奉

特旨補授外以滿洲都統內大臣散秩大臣前鋒護軍
統領暨各省滿洲將軍職名開列具奏恭候
簡命內大臣員闕以散秩大臣暨都統前鋒護軍統領
各省滿洲將軍職名開列亦如之散秩大臣多由
特恩補授或人員不敷于宗室鎮國輔國公鎮國輔國
將軍宗室一等侍衛暨公侯伯子男內簡選引
見或授散秩大臣或署散秩大臣恭候
欽定世襲散秩大臣員闕移咨該旗將應襲人員開送

見補授隨印協理事務侍衛班領員闕于侍衛班領署

引

班領什長內不論等級遴選引

見補授侍衛班領員闕于署班領什長內遴選署班領

什長員闕于侍衛內遴選均引

見補授又按領侍衛府無專署惟設檔房在

昭德門外

增宿衛更番輪直凡六班班分兩翼各設侍衛班領一

署班領一侍衛三十宿衛

乾清門為內班散秩大臣一侍衛親軍十宿衛

中和殿侍衛什長三侍衛親軍三十宿衛

太和門為外班以領侍衛內大臣一總統之內大臣散

秩大臣二隨班入直

行幸駐蹕宿衛一如

宮禁之制 大清會典

增侍衛初選均授為三等侍衛藍翎侍衛歲以冬月推

升一等侍衛員闕以二等侍衛引

見升補二等三等侍衛員闕以次遞行引

見升補至勲戚後裔内有

特㫖初選即授為一二等侍衛者即坐補本旗員闕同上

增宗室侍衛不論鎮國輔國奉國奉恩將軍先選三等四等侍衛遇闕以次升補亦如之同上

增

上駟院侍衛每旗七人司轡司鞍侍衛無定員隸

上駟院其兼尚虞鷹鷂房鶻房狗房十五善射善騎射善射鵠善强弓善撲等處侍衛各有專管統在三旗額內無定員同上

增漢一等侍衛以一甲一名武進士補授二等以一甲二名三名武進士補授三等于二甲內簡選藍翎侍衛于三甲內簡選同上

增凡習射三旗侍衛按期于該旗侍衛教場騎射二次步射六次領侍衛內大臣暨侍衛班領察驗遇閲軍器

之年更番擐甲冑騎射親軍按期習騎射于侍衛教場協理事務侍衛班領及親軍校察驗同上

增統領親軍三旗每佐領親軍二名鑲黃旗滿洲八十五佐領蒙古二十八佐領共親軍二百二十四名內親軍校十有五人五旗移入六十五佐領親軍一百三十名內親軍校十人正黃旗滿洲九十三佐領蒙古二十四佐領共親軍二百三十四名內親軍校十有五人五旗移入六十七佐領一半佐領親軍一百三十五名內

親軍校十有一人正白旗滿洲八十六佐領蒙古二十九佐領共親軍二百三十名内親軍校十有五人五旗移入五十八佐領一半佐領親軍一百十有七名内親軍校九人三旗親軍每旗選六十人隨侍衛班行走其餘親軍校親軍盡隨三旗護軍營護軍校護軍一同直宿當差同上

臣等謹按以上各條敘領侍衛府

增鑾儀衛職掌

乘輿供奉鹵簿之事掌衛事內大臣一人鑾儀使滿洲二人漢軍一人（初設二人康熙三十一年裁一人）所屬前後中左右所分鑾輿馴馬擎蓋弓矢旌節旛幢扇手斧鉞戈戟班劍十司馴象一所分東西二司旗手一衛分左右二司（皇朝文獻通考）

增左所冠軍使滿洲一人雲麾使滿洲三人漢軍二人治儀正滿洲四人漢軍四人整儀尉滿洲二人漢軍九人掌輦輅（同上）

增右所冠軍使滿洲一人雲麾使滿洲三人漢軍一人

治儀正滿洲三人漢軍三人整儀尉滿洲三人掌繖蓋

儀刀弓矢槍殳戟同上

增中所冠軍使滿洲一人雲麾使滿洲三人漢軍一人

治儀正滿洲三人漢軍三人整儀尉滿洲二人漢軍二

人掌麾氅旛幢纛幟節鉞仗馬同上

增前所冠軍使滿洲一人雲麾使滿洲三人漢軍一人

治儀正滿洲三人漢軍五人整儀尉滿洲二人漢軍二

人掌扇拂罏合盂盤几椅星御仗引仗稜纛静鞭品級山同上

增後所冠軍使滿洲一人雲麾使滿洲三人漢軍二人治儀正滿洲三人漢軍四人整儀尉滿洲二人掌旗爪吾仗同上

增馴象所冠軍使滿洲一人雲麾使滿洲三人漢軍二人治儀正滿洲三人漢軍二人整儀尉滿洲一人漢軍一人掌儀象寳䩭騎駕鹵簿鐃歌鼓吹同上

增旗手衛冠軍使滿洲一人漢軍一人雲麾使滿洲二人治儀正滿洲一人漢軍一人整儀尉滿洲一人漢軍二人掌金鉦鼓角鐃歌大樂同上

增陪祀冠軍使漢軍二人贊鳴鞭八人同上

增鑾儀衛主事滿洲一人經歷漢人一人筆帖式滿洲七人漢軍三人同上

臣等謹按衛官除授掌鑾儀衛內大臣員闕由領侍衛府以領侍衛內大臣列名疏請

簡授滿鑾儀使員闕于冠軍使及一等侍衛內簡選冠
軍使于雲麾使內簡選雲麾使治儀正于治儀正
整儀尉內以次簡選如選不得人移領侍衛府簡
選三旗三等侍衛擬補雲麾使藍翎侍衛擬補治
儀正整儀尉于滿洲蒙古世爵及佐領內簡選均
由衛引
見補授漢鑾儀使員闕由兵部以直省提督總兵官本
衛漢冠軍使列名疏請補授冠軍使雲麾使治儀

正于雲麾使治儀正整儀尉內以次簡選整儀尉

于漢軍領催驍騎閑散人內簡選均由衛引

見補授

增鑾儀衛署在長安右門外即明錦衣衛舊署

本朝順治二年改為鑾儀衛所屬有內外駕庫鐘樓鼓

樓馴象所鑾儀衛冊

臣等謹按鑾儀衛堂額曰恪恭輿衛前列

訓辭曰輿衛之設所以尊朝廷彰國采也萬國觀瞻于

是乎在惟練習典章恪恭將事始稱厥職

世宗御筆也

又按今刑部公署亦相傳為明錦衣衛故址殆即

其地而分建二署歟

增內駕庫在東華門內北向大門一楹隨門房六楹更

房一間東黄瓦大庫五楹南黄瓦大庫二座十楹庫前

石碣鐫古今通集庫五字大堂三楹小堂三楹銀庫三

楹辦事房及小庫班房檔房計三十三楹內貯金分新

大駕鹵簿

大禮轎一

法駕步輿一十六人

亮轎一各樣轎十四

法駕

騎駕

鑾駕共三百七十餘件鑾儀衛冊

增外駕庫在東長安門外北向大門三楹前黄瓦正庫

九楹後黄瓦正庫五楹前後四廂黄瓦庫四座每座七

楹土地祠官廳廂房巡更房共九楹内貯全分舊

大駕鹵簿

金輦

玉輦

五輅

轎乘

法駕

騎駕

鑾駕共八百餘件同上

增鐘鼓樓在地安門北為鐘樓南為鼓樓象房在宣武門內王恭廠之前同上

臣等謹按鐘鼓樓詳城市門北城卷內象房詳南城卷內

增凡軍尉儀刀弓矢殳戟用親軍豹尾搶伕馬用護軍蒙古畫角用蒙古鳴角軍奉輦輦執各校尉由內府選

充者為旗尉五城選充者為民尉奉輦旗尉一百六十八人民尉六十人各執事旗尉二百四十六人民尉三百二十二人左右中前後五所民尉計千三百二十八人馴象所民尉二百有六人八旗及漢軍吏夫四十人

大清會典

增凡鹵簿大祀

南郊乘

玉輦陳

大駕鹵簿奏前部大樂鐃歌大樂大祭

北郊乘

金輦陳

法駕鹵簿奏前部大樂鐃歌大樂享

太廟

社稷不設前部大樂祭

堂子朝

日夕

月

耕耤饗

先農

親饗

前代帝王

先師乘

禮輿仍設

玉輦

金輦餘俱與

郊大祀同同上

臣等謹按大祀

皇上親詣行禮均

乘禮輿出宮至

太和門

乘輦祀畢還宮均備

禮輿又按

南郊各祀及大祀

北郊皆先一日陳鹵簿于

午門外

駕詣

齋宮鹵簿前導前部鐃歌大樂均設而不作禮成

回鑾作前部鐃歌大樂以金二鳴鉦三鳴為作止之節

增凡

朝會

御殿陳
法駕鹵簿奏鐃歌大樂
御樓受俘陳
法駕鹵部設前部大樂于
午門下設金鼓鐃歌大樂于鹵簿之前
巡幸
皇城内陳
鑾駕鹵簿

時巡省方用

騎駕鹵簿前列鐃歌大樂恭遇

大閱陳

騎駕鹵簿于

行宮門外大清會典

原錦衣衛在通政司南經歷司上下鎮撫司并各所司附馬　明一統志

原明宣宗錦衣衛箴　自古建國皆重環衛爾惟厥宮朝夕廷陛予所服御咸爾攸秩出入先後以警以蹕左右駿奔亦戒不虞亦有匪人爾詰爾袪爾其懋惢勿縱于私宜廉宜慎宜勤宜祇惟義之遵惟善之迪敬恭勿

渝用保終吉　官嚴

原錦衣衛初以鑾儀司改設後改供衛司又改為親軍指揮使司為二十二衛禁軍之首不復隸都督府至永樂而任寄漸重及英憲兩朝委以心膂乃至秋後大庭審錄重囚其堂上官遂得與三法司及各部大臣會讞而稚皮無可加矣至世宗南巡江漢一切前驅使護蹕使及整搠鹵簿防護扈軍諸使俱以本衛堂上充之于是陸炳得于行宮救火建撑日之勳兼拜公孤與進士恩榮宴而極矣若鎮撫司者在外各軍衛俱有之其任本理獄訟惟錦衣為重洪武二十年太祖聞其拷掠過酷盡焚刑具歸其事于刑部罷廢其官天下如脫水火永樂間復設然不過如外衛止立一司耳俄又設北鎮撫司專管詔獄而以軍匠諸事屬之南鎮撫司于是北司之名至于東廠矣其初重大事情一訊之後即送法司定罪不具審詞至成化初用參語復奏而刑官始掣肘矣然猶未有印也成化中葉又添鑄北司印信一切

刑擬不復問白本衛堂官即堂官所行下者亦徑自具奏請旨堂官不得與聞遂與東廠稱表裏衙門西曹奉行恐後矣東廠設有旗校與錦衣同詗機密然其人俱從本衛撥去以尤儇巧者充之彼此偵探盤結膠固以故廠衛未有不同心者然東廠能得之內廷因輕重上下其手而外廷聞有一二扞格至本衛則東西兩司房訪緝之北鎮撫司拷問之鍛鍊完密始入司寇之目即東廠所獲大小不法亦拿送北司再鞫情由方得到貫城中法官非賸力大于身者未易平反也　野獲編

原錦衣一重于紀綱再重于錢寧三重于陸炳其初一禁校耳其究乃位師保秩綸綍不亦殆哉　錦衣志

原太保兼少傅者一人陸炳太保兼太子太傅一人朱希孝太子太傅一人劉守有左都督一人錢寧右都督一人陳寅都督同知一人余廕以上皆掌衛督行事官校者也右都督一人錢安都督同知三人袁天章孫鈺楊俊卿以上同掌衛督捕者也其他恩廕管事左右都

督如麥祥高𥙿黄湳之類不可勝紀矣　春明夢餘錄

原嘉靖初兵科給事中夏言御史鄭本公兵部主事汪文盛等上言錦衣一衛額設指揮使一同知二僉事三鎮撫二所千百戶各有定員自正統後貴妃尚主公侯中貴子弟多寄錄衛中遞進用事至正德間乞官擅權貴幸子弟以奏帶冐銜錦衣者尤多今查應革者二千一百九十九員兵部尚書彭澤覆奏從之然裁革未幾濫授如故至隆慶四年復汰冐濫官旗一千一百一十五人而邉功之冐報內侍之傳奉勳戚之陳乞相襲以為故事此明政之一蠹也　同上

原錦衣校衛五所約八九千人　病逸漫記

原衛有駕差而厰無之外省大僚有事犯提問者旨下錦衣衛差官一二員旗尉二三十名前去提解而厰役不及　客窻偶談

原錦衣典親軍其後寄以詗察之柄體勢日重然本非尊官也故雖紀綱門逹逐杲之寵然綱達不過都指揮

會事果僅指揮同知而已堂上官遇駕出則戎裝帶繡春刀扈從編春刀極小然非上賜則不敢佩其校尉皆衣濟蘇其名仍元舊也天順及弘治初門達袁彬朱驥等提督緝捕每至十年方一類奏下兵部議陞多止十人賞或以布絹鈔錠無功者撻而斥之已而有拿獲妖言陞襲一輩之例于是競貪功賞肆行羅織已　春明夢餘錄

原嘉靖二年十一月刑科給事中劉濟上言國家置三法司專理刑獄其後乃有錦衣衛鎮撫司專理詔獄緝訪于羅織之門鍜鍊于詔獄之手裁決于内降之旨而三法司幾于虛設矣　明世宗實錄

原錦衣衛職掌鑾儀明太祖時不司刑名而校尉官衣與教坊樂工同式但花色小異耳衛秩三品其後掌衛者率皆五府都督有加宫保者　容窻偶談

原鎮撫錦衣屬也而得專治獄或工有所怨特下與緹騎賊曹鈎發者俱以委鎮撫獄竟自上請可否　錦衣

志

原鎮撫有南北二司南司管本衛官役俸糧掌司者必堂上僉事其列衛者大率多文廕北司亦有起自文廕世職者然多由廠衛掌刑陞轉東廠雖惡然不能廷辱縉紳每擒頭打事件得旨下鎮撫司問則北司立逮縉紳於獄矣　客窻偶談

原朝廷設立廠衛原以緝盜防奸非以察百官也今以暗訪之權歸諸廠衛人非正直事出冤誣朝廷既憑廠衛廠衛復委番役此輩貪殘何所不至非盛世所宜有也　舒司寇奏議

原崇禎四年五月給事中許國榮疏言掌廠掌衛之臣寄耳目于影長旗番通國畏之如虎止有廠衛緝事之人而無緝廠衛事之人彼能顛倒人之是非而人不敢操其是非何憚而不恣所欲為乎　明崇禎疏鈔

原旗手衛在通政司後　明一統志

原唐金吾衛屬南衙即今之錦衣羽林衛屬北衙即今

之東厰李輔國置察士數十人潛令于人間偵察細事有所追索諸司無敢拒者魚朝恩亦于北軍置獄使坊市少年羅告富室沒其家貲則成化間之西厰矣　穀城山房筆麈　以上二十條原在城市門今移改

臣等謹按明設錦衣衛其初但司輿衛而已一自閹豎攬權而兵刑之任掌衛事者咸得專恣遂失建官初意我

朝定鼎之初即革除明季弊政順治二年改錦衣衛為

鑾儀衛專司

鑾輿儀仗而以內大臣掌其事節制嚴而名實稱誠萬

世不易之良法矣

臣等謹按以上各條叙鑾儀衛附原書錦衣衛

增滿洲八旗旗各都統一人副都統二人掌宣布教養整詰戎兵以治旗人所屬叅領五人副叅領五人掌領都統副都統之政令以達于佐領佐領所治以三百人為率人戶滋生則增設佐領蒙古漢軍旗同今以見數計之鑲黃旗八十五人正黃旗九十三人正白旗八十六人正紅旗七十四人鑲白旗八十四人鑲紅旗八十

六人正藍旗八十四人鑲藍旗八十七人驍騎校每佐領一人掌稽所治人戶田宅兵籍以時頒其職掌大清會典

增蒙古八旗旗各都統一人副都統二人所屬參領二人副參領二人佐領鑲黃旗二十八人正黃旗二十四人正白旗二十九人正紅旗二十二人鑲白旗三十一人鑲紅旗三十二人正藍旗三十人鑲藍旗二十五人驍騎校每佐領一人以上職掌與滿洲八旗同同上

增漢軍八旗旗各都統一人副都統二人所屬參領五

人副參領五人佐領鑲黄正黄正白三旗各四十人正紅旗二十八人鑲白旗三十人鑲紅旗二十九人正藍旗三十人鑲藍旗二十九人驍騎校每佐領一人以上職掌均與滿洲八旗同同上

臣等謹按都統副都統均由兵部疏請補授滿洲參領由本旗都統列副參領五人並移宗人府領侍衛府簡選宗室侍衛鎮國將軍以下奉國將軍以上咨送列名蒙古漢軍參領列副參領五人均

引

見補授副叅領于印房理事之佐領世爵及應升各官

内引

見補授又按世襲佐領三等

國初各部落長率屬來歸者曰勲舊佐領携挈族里倡

義歸誠或功在旂常得

賜户口者曰世管佐領户少丁稀合編佐領兩姓三姓

迭為是官者曰互管佐領每遇闕出照例分列正

陪引

見補授

增八旗都統衙門鑲黄旗滿洲都統署在安定門大街交道口蒙古都統署在北新橋南大街漢軍都統署在安定門大街正黄旗滿洲都統署在德勝橋南蒙古都統署在德勝門大街石虎衚衕漢軍都統署在西直門丁家井正白旗滿洲都統署在朝陽門老君堂衚衕蒙古都統漢軍都統署俱在東四牌樓南報房衚衕正紅

旗滿洲都統署在阜成門錦石坊街蒙古都統署舊在巡捕廳衚衕今移水車衚衕漢軍都統署在宣武門內鷲峯寺街鑲白旗滿洲都統署在燈市口大街蒙古都統署在王府大街甘雨衚衕漢軍都統署在燈草衚衕鑲紅旗滿洲蒙古漢軍都統署皆在石駙馬大街正藍旗滿洲蒙古漢軍都統署皆在崇文門內燈市口本司衚衕鑲藍旗滿洲都統署在華嘉寺衚衕蒙古都統署在宣武門內西單牌樓太僕寺街漢軍都統署在堂子

衚衕寬街八旗册

臣等謹按各旗都統官署雍正元年始行建立滿洲蒙古漢軍同一廨宇厥後漸次分建遂為今制各署中恭懸堂額曰公忠勤慎前列

訓辭曰八旗為國家之根本時厪朕懷教必先而率必謹爾等司統率者立心則教勉以忠敬行事則教勉以公勤居家則教勉以節儉技勇則教勉以精熟守定滿洲從來尊君親上醇樸之善俗永遵

上天之眷佑以成至治之風豈非我君臣現蒙其福我

國家萬億斯年子子孫孫長享昇平之道皆本于

此尚其勉諸

世宗御筆也

增公中佐領以本旗不兼部務之世爵及一品以下五

品以上文武官内簡選大清會典

增滿洲蒙古驍騎校于本佐領下護軍領催内選正陪

二人引

見漢軍驍騎校于本佐領下領催內選擬正陪領催不得其人于出征効力年久之驍騎內選擬如本佐領下不得其人于本旗內選擬均由本旗都統等引見補用同上

增凡八旗序次曰鑲黄曰正黄曰正白為上三旗曰正紅曰鑲白曰鑲紅曰正藍曰鑲藍為下五旗行軍蒐狩以鑲黄正白鑲白正藍四旗居左為左翼正黄正紅鑲紅鑲藍四旗居右為右翼官職除授公差踐更以上下

旗為辨朝祭班列旗籍界止以左右翼為辨同上

增八旗方位左翼自北而東自東而南鑲黄旗在安定門内正白旗在東直門内鑲白旗在朝陽門内正藍旗在崇文門内右翼自北而西自西而南正黄旗在德勝門内正紅旗在西直門内鑲紅旗在阜成門内鑲藍旗在宣武門内皆四周星共以環衛

宸居同上

臣等謹按我

國家以神武開基
龍興之初建旗辨色用飭戎行
定鼎以後即旗色以頒户籍分田授宅辨方正位居則
環衛周防出則折衝禦侮磐石之固萬世無疆誠
超越百代矣
增八旗直班各有定所更番宿直詳見則例內城九門安定
德勝東直西直朝陽阜成崇文宣武八門各撥軍士居
止方位八旗滿洲蒙古漢軍分直惟城門領安定門以

正藍旗德勝門以鑲藍旗東直門以鑲白旗西直門以鑲紅旗朝陽門以正白旗阜城門以正紅旗崇文門以鑲黄旗宣武門以正黄旗正陽門八旗輪直以滿洲蒙古九門外舊營房以滿洲蒙古新營房以滿洲蒙古漢軍外城七門鑲黄旗直東便門正黄旗直西便門正白旗直廣渠門正紅旗直廣寧門鑲白鑲藍二旗直左安門鑲紅旗直右安門正藍旗直永定門均以漢軍大清會典

增值年旗衙門在地安門外雨兒衚衕南向前後四層

共房四十楹雍正六年始設名當月旗八旗輪流當月

乾隆十六年奉

旨改令名每歲終兵部奏派王大臣等司其事八旗冊

增凡八旗設兵之制滿洲蒙古旗每佐領下親軍二人

上三旗隷領侍衛内大臣下五旗隷宗室王公前鋒二

人隷前鋒統領護軍十有七人隷護軍統領步軍領催

二人步軍十有八人隷步軍統領鳥槍護軍三人鳥槍

驍騎四人礮驍騎一人隷火器營領催五人驍騎二十

人弓匠一人鐵匠或鞍匠一人各隸本旗都統大清會典

增凡

大閱

皇帝躬擐甲冑御櫜鞬

巡閱軍營登臺視操八旗將領簡精鋭飭器械集教場結陣肅聽軍令同上

增凡操兵八旗官軍歲以春月分操于本旗教場二次合操于鑲黄正黄二旗教場一次秋月豫奏操期會八

旗諸營大操于仰善窪二次同上

增漢軍旗藤牌軍每歲春秋二季均四旗合操二次八旗合操一次遇

大閱及八旗諸營大操之時仍守護大礮入陣演習同上

增凡演試火器漢軍歲以春二月十六日秋八月十六日為始各演鳥槍四十五日本翼四旗仍合操二次春秋各演標準三次歲由兵部奏演神威將軍等礮鑲黃旗漢軍都統會八旗列名奏請

簡命都統副都統各二人監視先期運礮至盧溝橋樹的以百弓為率自九月一日始每礮日演十出至一月止鳥槍營及礮營每三歲一合操同上

增凡校射八旗驍騎營以每月上旬四八日中下旬三八日為校射之期都統以下各官親往閱視若遇奏事及會議之日留副都統一人往閱春秋擐甲冑步射二次由本旗定期移文兵部馬射由兵部定期通行八旗均遣官稽察同上

臣等謹按以上各條敘八旗都統

增前鋒統領左右翼各一人或以王公大臣兼領掌本翼四旗前鋒之政令前鋒叅領前鋒侍衛左右翼各八人署前鋒叅領各四人掌督率前鋒警蹕宿衛每翼隨印協理事務前鋒叅領侍衛各一人前鋒校二人筆帖式二人

大清會典

臣等謹按統領由兵部列名奏請

簡命筆帖式由吏部補用外前鋒叅領員闕于本旗護

軍叅領一二等侍衛宗室將軍一二等侍衛前鋒侍衛内遴選六人或七人前鋒侍衛員闕以署前鋒叅領一人列于前再于本旗二三等侍衛護衛副護軍叅領前鋒校内遴選五人或六人署前鋒叅領員闕于本翼前鋒校内遴選正陪前鋒校員闕于本旗鳥槍什長隊長内遴遴正陪若闕多人少于前鋒内每闕遴選四人或五人均由統領引見補授協理事務前鋒叅領侍衛員闕于本翼前鋒叅

領侍衛内各遴選正陪引

見補授隨印前鋒校闕于本翼前鋒校内選委前鋒鳥

槍什長闕于本旗隊長隊長闕于本旗前鋒各遴

選充補

增左翼前鋒統領衙門在燈市口本司衚衕内共房十

九楹八旗冊

增右翼前鋒統領衙門在阜成門内巡捕廳衚衕共房

二十一楹同上

增凡營制鑲黃正白鑲白正藍為左翼正黃正紅鑲紅鑲藍為右翼前鋒校左右翼各四十八人每旗十有二人為一隊鳥槍什長左右翼各二十四人隊長如之前鋒八旗滿洲蒙古每佐領二人本旗教場操演步射月六次騎射歲二次或四次三年考驗一次又于左右翼內各分前鋒之半兼習鳥槍月演十次均由統領督率叅領衛校長如法訓練以定黜陟同上

增凡拔補前鋒由統領會本旗護軍統領于護軍驍騎

執事人養育兵閑散壯丁内遴選補用大清會典

增凡兩翼前鋒統領遇一人奉差外出者即以未出差之人兼攝如二人均差奏請

簡署同上

增凡卡倫距

御營一二里外安設立前鋒旗二以為門戶左右以次列帳日則瞭望夜則守衛以前鋒叅領前鋒侍衛共八人前鋒校前鋒共百二十人董其役犯卡倫者坐以軍

法同上

臣等謹按以上各條叙前鋒統領

增護軍統領每旗一人掌護軍之政令護軍參領每旗滿洲十人蒙古四人内司鑰長署司鑰長各一人副護軍參領如參領之數護軍校署護軍參領每旗七人隨印協理事務護軍參領副護軍參領各一人護軍校各二人筆帖式各二人門筆帖式鑲黄正黄正白三旗各十人護軍校八旗滿洲蒙古每佐領各一人護軍每佐

領各十有七人大清會典

臣等謹按統領由兵部列名奏請

簡用筆帖式咨吏部考取補用外協理事務叅領員闕

于護軍叅領內司鑰長署司鑰長員闕于護軍前

鋒鳥槍叅領內護軍叅領員闕于本旗驍騎叅領

冠軍雲麾使一二等侍衛護衛前鋒侍衛副護軍

叅領宗室一二等侍衛鎮國輔國等將軍子男輕

車都尉等官内選六人或七人副護軍叅領員闕

以署護軍叅領一人列于前再于本旗副驍騎叅領雲麾使治儀正二三等侍衛護衛宗室二三等侍衛奉國奉恩將軍佐領騎都尉雲騎尉等官內選二人並于護軍校內選一人署護軍叅領員闕于本旗護軍校內均由該統領會本翼四旗統領遴選正陪引

見補授護軍校員闕于本佐領下前鋒親軍護軍領催及食四兩餉銀之執事人內遴選二人擬定正陪

由該旗統領會同本翼四旗統領引

見補授

增鑲黄旗護軍統領署在東直門内金太監寺衚衕正黄旗護軍統領署在西直門内崇元觀後寛街正白旗護軍統領署在東四牌樓十條衚衕正紅旗護軍統領署在西四牌樓臭皮衚衕鑲白旗護軍統領署在朝陽門内騾市衚衕鑲紅旗護軍統領署在西單牌樓報子街正藍旗護軍統領署在崇文門内乾麪衚衕鑲藍旗

護軍統領署在屯絹衚衕八旗冊

臣等謹按護軍統領署向分左右四旗為二區今每旗各立一署于辦公為尤便云

增凡拔補護軍由該統領會同本旗都統于本佐領下驍騎執事人養育兵步軍閒散壯丁內遴選善于國語弓馬嫻熟人材壯健者補用大清會典

增凡訓練月以初二初六十一十六二十一二十六等日步射六次歲以春秋擐甲冑騎射各一次或二次三

年考驗一次均由統領督率叅校軍士如法訓練以嚴

黜陟同上

臣等謹按以上各條叙護軍統領

增十五善射王公大臣官員等共四十五闕拜唐阿兵丁等共一百二十闕善騎射二十闕善射鵠帶翎者六闕餘無定額同上

增善撲善强弓處左右兩翼翼領六員筆帖式六員善撲二百名善强弓五十名騙馬人五十名教習十六名

同
上

臣等謹按十五善射善騎射善射鵠善撲善强弓
諸處俱無專署
特派王公大臣管理

增

圓明園總統無定員掌翊衛之政令營總八人護軍叅
領八人副護軍叅領十六人署護軍叅領三十二人護
軍校副護軍校各一百二十八人護軍三千六百七十

二人養育兵四百八十人大清會典

臣等謹按

圓明園總統員闕由本處奏請

特簡營總員闕于本營護軍叅領及京中護軍叅領內

由總統遴選擬正陪引

見補授其護軍叅領副護軍叅領署護軍叅領護軍校

以次遴選引

見亦如之至副護軍校筆帖式于護軍內遴選護軍于

養育兵閑散壯丁內遴選均由總統考驗拔補

增

圓明園八旗護軍營房八處分旗駐劄大清會典

增鑲黃旗營房在樹村西護軍參領等廨舍共六十有五楹護軍校護軍等官房共一千四百八十五楹正黃旗營房在蕭家河北護軍參領等廨舍共六十五楹護軍校護軍等官房共一千四百八十五楹正白旗營房在樹村東護軍參領等廨舍共六十五楹護軍校護軍

等官房共一千四百六十四楹鑲白旗大營房在
長春園東北副護軍參領等廨舍共三十九楹護軍校
護軍等官房共一千一百六十七楹小營房在
長春園東護軍參領等廨舍共二十六楹護軍校護軍
等官房共三百一十五楹正藍旗營房在海甸東護軍
參領等廨舍共六十五楹護軍校護軍等官房共一千
四百五十五楹鑲藍旗營房在
廣仁宮西護軍參領等廨舍共六十五楹護軍校護軍

等官房共一千四百八十五楹正紅旗營房在安河橋
西北護軍參領等廨舍共六十五楹護軍校護軍等官
房共一千四百六十七楹鑲紅旗營房在
靜明園東北護軍參領等廨舍共六十五楹護軍校護
軍等官房共一千四百八十五楹八旗冊
增內務府包衣三旗營房在陳府村東護軍參領等廨
舍共九十六楹護軍校護軍等官房共四百有八楹其
總管八旗及三旗護軍印房在

圓明園前紅橋河側同上

增

圓明園設堆鋪七十有六日以營總護軍叅領各二人副護軍叅領署護軍叅領十五人護軍校護軍七百六十人守衛大清會典

增

長春園設堆鋪二十日以護軍叅領一人副護軍叅領署護軍叅領四人護軍校護軍二百人守衛同上

增

清漪園設堆鋪六日以副護軍參領或署護軍參領一人護軍校護軍六十人守衛同上

靜宜園設堆鋪五十有一日以營總二人護軍參領一人副護軍參領署護軍參領十三人護軍校護軍五百十人守衛同上

增

暢春園設堆鋪十有九日以營總一人副護軍參領署

護軍參領五人護軍校護軍一百九十人守衛恭遇
車駕行幸官軍沿途清
蹕隨時酌委同上
增凡訓練步射騎射鳥槍步獵及軍政考驗均與八旗
護軍營同又于八旗營房内各設學舍以繙繹生員六
人充教習分教本營肄業子弟同上
臣等謹按以上各條敘
圓明園總統

增鑾導總統以前鋒統領護軍統領八旗副都統兼理于八旗前鋒營護軍營內選叅領侍衛四人前鋒校護軍校前鋒護軍六人佐之恭遇
時巡省方以鑾導總統一人先期率官校詣
車駕經行之地周覽山川通橋梁夷險隘計程入告
駕行佩櫜鞬前導既駐
蹕以次日程途及駐
蹕之所奏交

行在兵部曉諭闔營

回鑾亦如之駐

蹕

御營及頓營看城均由嚮導總統先期指示飭所在有

司修築營盤同上

臣等謹按嚮導官無定員亦無專署

欽定日下舊聞考卷七十二